付法藏因緣傳卷第四　飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

阿恕伽王復有一子名曰法增顏色端政眼甚奇妙時有一鳥名拘那羅其目明淨狀似彼兒因号此子為拘那羅長為娉妻字真金鬘王將子至雞頭末寺上座耶舍知當失眼而告之曰眼者无常會當磨滅不可恃怙宜懃精進求勝解脫時駒那羅受教還宮觀察斯眼苦空敗壞王大夫人名帝失羅又於駒那羅極生愛著欲火熾盛逼共交通王子為性素自貞潔立志堅固而不從命帝失羅又甚懷瞋恚時拘那羅治在得叉尸羅城內彼大夫人常伺其便會遇王病甚大困篤夫人療治尋即除差求願七日代居王位既蒙聽許便欲報怨竊為封書令挑其眼王子奉教求一惡人令出右眼置掌而觀便念耶舍本所勸誡而作是言實哉尊教誠諦不虛說眼無常猶如幻化昔謂斯眼奇特微妙今日深觀何可愛著我當捨

盛

此危朽之法專求最勝清淨慧眼作
是觀時得須陁洹更出一眼重深思
察厭惡情至逮斯陁含其妻金鬘聞
夫挑眼號哭雨淚驚泣而来見巳悶
絶良久乃穌時拘那羅說偈曉之曰
昔吾為惡業　今日自還受　一切世間苦
恩愛會離別　汝當諦思惟　何應大啼哭
城中人民驅其夫妻令出遠外展轉
周遊向華氏城彈琴求哀乞匄自活
遂至王宮在象廐內鼓琴清歌自宣
苦事王聞樂音髣髴欲識遣人往看
是拘那羅即召令入王見子巳悶絶
躃地舉聲號咷身體戰慄問拘那羅
誰毀汝眼急可語我當治其罪拘那
羅言父不聞耶昔日如来猶受業報
如斯報者甚大勢力一切賢聖尊貴
貧賤无有方便能得免脫我自宿業
招斯禍酷王莫愁惱令心憔悴阿恕
伽王雖聞此語猶為憂火焚燒其心
復語子言誰壞汝眼我當屠割磨滅
其身轉相推問知是帝失羅叉王即
召来而語之曰何地載汝不自淪陷
實自我怨外詐親近有何因縁壞吾

子曰我今當以刀輪劒樹斬截汝身
令如塵末棄汝屍骸臭穢之處糞汁
惡毒灌注汝口時拘郝羅聞王此語
於帝失羅又起大悲心而白父言彼
以愚癡造斯過患由此緣故今被毀
辱王是智者豈應同之今若復欲加
報於彼必當累劫共為怨害如是展
轉何有窮竟大王當知辟如因聲即
便響應此身如是由之有苦又此身
者衆惡根本所以諸佛常令棄捨若
令此法決定安樂何故智者恒生厭
患由是觀之身為苦本无量衆惡之
所積聚大王且聽如世嬰兒未識義
理罵辱父母无謙敬心而此父母豈
於其兒起瞋恨耶一切衆生亦復如
是常為煩惱之所覆蔽愚癡无智猶
如小兒云何於彼而生瞋恚王心毒
盛不受其語大積薪油而焚煞之時
衆疑問憂波毱多以何緣故今此王
子生尊貴家而被挑目尊者告曰善
聽當說昔波羅㮈有一獦師向於雪
山值天雹雨有五百鹿共入一窟時
彼獦人欲盡煞之便作是念若都煞

者則皆臭爛且挑其眼漸漸食之即
時便挑五百鹿眼由斯縁故至今受
報又復久遠迦羅鳩孫佛滅度已後時
彼國王名曰端嚴取佛舍利起七寶
塔後更有王心无敬信壞塔取寶唯
留土木舉國人民皆悉悲泣有長者
子来問其意衆人荅曰迦羅鳩佛寶
塔毀壞由斯因縁是故啼哭長者子
聞尋更修治如前嚴飾造彼佛像相
好殊妙因發願曰使我来世如彼世
尊得勝解脫由斯業故生尊貴家得
淨妙果阿怒伽王眷屬如是皆捨重
擔感離生死王之信心深遠難量見
諸沙門若長若幼皆迎問訊恭敬為
礼時有一臣名曰夜奢无信敬心邪
見熾盛而作是言阿怒伽王甚无智
慧自屈貴德礼拜童幼王聞是已便
勅群臣各令推覓百獸之頭唯使夜
奢獨求人首即受王命咸皆推覓既
得之已悉来奉王王令持往詣市衒
賣未幾時間諸頭並集夜奢人頭都
無買者經數日中將欲臭爛自言大
王此頭難集尚无欲見況有買者王

付法藏因緣傳卷第三　[illegible]張　灌

問夜叉何物㝡貴叉荅言大王人爲殊
勝人若勝者何故不隽夜叉荅曰人
生雖貴死則卑賤王言我頭同此不
也夜叉惶怖俛仰而對荅言王頭亦
同此賤王言吾頭設卑賤者汝何恠
我礼敬童稚卿若是吾真善知識冝
當勸我以危脆頭易堅固首如何令
者止吾爲善時臣夜叉方自悔責迴
改邪心敬信三寶王後一時問憂波
毱多昔佛在日誰施㝡多尊者荅言須
達長者施甚弘廣金滿百億用奉如
來王自念曰彼尚能施介所珎寶況
我今者豈不及之便計先來所施之
物凡得九十六億兩金會遇重病知
命將終便自涕泣生大苦惱有臣名
曰羅提毱即是本日隨喜童子以斯
福故得爲輔臣智慧淵博善能言辭
見王愁惱合掌白言辟如盛日衆共
瞻仰王之盛德亦復如是咸爲一切
所共恭敬今王遇病如日將没國土
人民无不悲懼大王今當聽臣所說
三界無常遷流不住雖少壯老會歸
磨滅辟如石山四方俱至何有智者

而能免脫世間衆生亦復如是受五
陰身死山來逼假使造作百千方便
種種呪術藏隱逃避未見有能免斯
患者是故當知世皆無常會必有離
應當深觀若斯之理宜自裁抑何應
愁惱王告臣曰我不畏死悋愛財寶
正以遠離諸賢聖衆施百億金四億
未滿以是因緣我故悲耳羅提毱言
庫藏甚多可施令足阿恕伽王即以
七寶施雞頭末寺立拘那羅子三摩
提以為太子邪見惡臣語太子曰阿
恕伽王命臨欲終散諸庫藏汝若紹
位无所資用今應遮斷勿從其意時
三摩提信受邪說以一金盤為王送
食王即迴施雞頭末寺後以瓦器半
菴摩勒持與王食王召群臣而問之
曰此閻浮提誰為其主諸臣荅言唯
王統御荅曰非也我唯於此半菴摩
勒而得自在便作是言咄哉富貴甚
可惡賤榮位如幻不久散滅雖居尊
顯終歸墜落我為人帝威德无倫臨
終貧乏唯有半果故知世間皆為虗
誑愚人甘樂賢聖所呵即向群臣而

說偈言

諦哉如来教　所演誠不虛　廣宣生死過
无可愛樂者　我本處尊貴　威德少倫疋
小王及人民　無一不瞻仰　今日福將盡
飢困自纏逼　猶如暴河流　觸山無復勢
我昔濟貧乏　拯救諸苦惱　如何於今日
自處斯卑賤　始知尊貴位　易滅不堅牢
解脫寂靜樂　唯是最為快

說是偈已即命一臣汝持此果向雞頭末寺如我辭曰阿恕伽王礼衆僧足我唯於此半菴摩勒而得自在一切所有皆悉亡失此果雖尠是最後施唯願衆僧愍我貧苦而為納受上座耶奢告衆僧曰汝等當觀阿恕伽王受福快樂惣御天下今為群臣所共制奪唯於半果得自在分當知生死甚可厭患富貴五欲不久敗壞威勢自在須臾殄滅咄哉三有難可久居即勑典事令磨此果用置羹中使一切僧普得其供阿恕伽王命垂欲絕問羅提鞠此閻浮提誰得自在羅提鞠言唯有王耳既聞是語即起合掌遍觀四方而作是言唯除庫藏今

以四海一切大地悉施佛僧及自昔
来所作功德不求生死轉輪帝釋願
来生處速證道果函印題封付羅提
鉋於是氣絶遂便命終依轉輪王莊
嚴殯葬如是尊者憂波鉋多聞發王
心增長其信有善方便教化衆生後
復一時宿羅城中有一商主名為天
護甚大敬信欲入大海採求珎寶若
海迴還為僧造作般遮于瑟至海採
寶安隱還歸起意便欲設大施會有
比丘尼得阿羅漢觀察衆中誰為福田
又復思惟何者僧首見諸羅漢及與
學人斷煩惱穢堪受供養觀一比丘
名阿沙羅未得解脫寂居僧首時此
丘尼即往語言大德今者應自莊嚴
時此比丘不達其意便著淨衣剃鬚
澡浴復於後時此比丘尼更語沙羅
教令嚴飾時阿沙羅極大瞋忿我隨
汝語甚自嚴潔有何醜悪屢出斯言
比丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛
法也佛法莊嚴謂獲四果奇哉大德
甚為輕劣長者天護欲設大會其受
供者多諸賢聖汝為僧首未免生死

必有漏心寂初受供是故我今欲相
覺悟阿沙羅闍㮈然悲泣自惟老朽
何能盡漏比丘尼言佛法无時豈少
壯老宜可往覲憂波毱多彼必相令
得免諸苦比丘即詣憂波毱多正值
僧浴同現神變阿沙羅歡喜即說偈言

和合共一處　跏趺若龍盤　咸皆入寂定
寂然不傾動　普放淨光明　猶如百千日
雖同人形類　功德甚高遠

憂波毱多見其調順即為說法成阿
羅漢尒時復有一優婆塞向婆羅門
說言无我婆羅門言誰為此說答言
毱多常宣无我但假和合而言我耳
時婆羅門至尊者所憂波毱多知其
心念即為宣說一切无我譬如空山
起呼聲響諦觀思惟了不可得但因
五陰和合而成誰有智者計為真實
時婆羅門即便開悟成須陁洹度令
出家得羅漢道有族姓子詣憂波毱
多出家學道常好睡眠懈怠懶惰雖
為說法都无所獲尊者教令樹下坐
禪即於樹下尋復睡眠毱多化作深
坑千仞比丘見已極生惶怖一心專

念憂波毱多尊者尒時化作小徑令
此比丘從中而過自念其師免吾斯
難憂波毱多即語之曰此之恐怖步
不足言三界受生老病死苦常隨行
人不曾捨離地獄苦痛百千万種如
此之畏甚過斯坑時此比丘不復睡
眠精進思惟得阿羅漢於東方國有
族姓子信樂佛法出家學道善能營
事无不成辦經歷多時便生疲厭即
往尊者憂波毱所尊者觀察知此比
丘為福未具故不得道即令為僧遊
行教化受教入城處處求索有一長
者見而問之荅言長者尊者毱多使
我教化令此城中誰是篤信長者復
言慎勿餘去一切所須當相奉給即
為辦具比丘得已於上座前持食長
跪一切衆僧皆為呪願呪願已竟成
阿羅漢有一比丘性嗜飲食由此貪
故不能得道憂波毱多請令就房以
香乳糜而用與之語令待冷然後可
食比丘口吹糜即尋冷語尊者言糜
已冷矣尊者告曰此糜雖冷汝欲火
熱應以觀水滅汝心火復以空器令

付法藏因緣傳卷第四　第十張　龍

吐食出既吐食已還使食之比丘荅
言涎唾以合云何可食尊者語言一
切飲食與此无異汝不觀察妄生貪
著汝今當觀食不淨想即為說法得
羅漢道有一比丘深愛樂身愛樂身
故還欲歸家辤憂波毱路宿天廟尊
者即化作一夜又擔負死人至此天
寺復有一鬼從後而来於是二鬼共
諍死屍紛紜鬪訟不能自決其前鬼
言我有證人即共問之誰死屍耶其
人惶怖便自念言我於今者定死无
疑寧以實語而取屠滅語前鬼言此
是汝屍後鬼瞋恚拔其手足前鬼即
取死人補之其體平復如本不異於
是二鬼共食餘肉食肉已竟即便出
去此人即便自愛心息還詣尊者出
家精懃於後不久得阿羅漢於南天
竺有族姓子出家學道愛著自身洗
浴香塗好美飲食身體肥壯不能得
道往尊者所求受勝法憂波毱多觀
察此人以著身故不得漏盡語言比
丘能受我教當授汝法化作大樹使
令上之四邊變為深坑千仞令放右

付法藏因緣傳卷第四　第十張　花

手乃至都放此人尒時分捨身命盡
放手足即便到地不見深坑及與大
樹為説法要得羅漢道有一比丘心
甚慳貪以斯因緣不得道迹憂波毱
多教令布施荅言我貧用何等施憂
波毱多遣二弟子坐其左右身出光
明比丘歡喜減少食施後得好食便
生喜悦念言少施尚得多報若多施
者報不可量即破慳心為説深法應
時逮得阿羅漢果有族姓子出家學
道憂波毱多為説法要尋便見諦得
須陁洹作是念言我斷三結更何求
進遊縱自在極至七生尊者告曰生
死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆
臭即便將至蒱陁羅村見一小兒體
生惡瘡盈血雜出甚大苦惱問言比
丘見此兒不此小兒者是須陁洹佛
昔在世有一羅漢身小患瘍搔之有
聲維那瞋曰今汝身有癰垂瘡耶宜
可出向蒱陁羅村羅漢語言今汝得
罪莫出斯言時此維那即便懺悔精
進修習得須陁洹後自懈怠不求上
進故生此家受斯苦惱小復前行見

有一人為火所燒身體燋爛苦痛難
忍轉更前進復見有人犯王憲法以
身貫著大木標上發聲哀嘷極生苦
惱尒時尊者問比丘言汝豈見此二
人不耶比丘白言唯然已見尊者告
曰此前人者是斯陁含後所見者阿
那含也咸皆懶墮不求上進故生人
中受斯楚毒是故汝今宜自精懃早
求解脫比丘聞已日夜修學不久便
得阿羅漢道尊者即為直陁羅子說
諸法要成阿那含命終往生淨居天
上摩突羅國有一長者生育一子年
始一歲即便命終如是次第至六長
者生始一歲而復命終冢後復生一
長者家厥始七歲為賊將去憂波毱
多觀此小兒應現得道化作四兵欲
捕彼賊賊見惶怖求哀礼拜為說法
要得須陁洹持此小兒施憂波毱多
是尊者度此童子及與群賊皆令出
家為說妙法得羅漢道語此小兒令
可觀察汝之親族而化度之即便觀
見七世父母憂愁涕哭憶念其子便
到其家語言長者我是汝子莫大愁

惱為宣法要得初道果次第六家皆
亦如是有族姓子信佛出家坐禪獲
得世俗四禪自謂究竟得羅漢果憂
波毱多有善方便使彼比丘往他聚
落即於中道化作估客復現群賊凡
五百人共為黨類來劫估客殺害斫
剝遍布在地時此比丘生大恐怖即
便自知非阿羅漢復作是念我非羅
漢是阿那含時彼估客亡破之後有
長者女語是比丘唯願大德與我共
去比丘答言佛不聽我共女人行長
者女言我望大德而隨其後比丘憐
愍相望而行尊者即復化作大河女
言大德可共我渡比丘在下女處上
流此女於後漫溺墮河白言大德濟
我此難尒時比丘捉而出之生細滑
想起愛欲心即便自知非阿那含於
此女人極生愛著欲共交通將至屏
處方乃見是憂波毱多生大慚愧低
頭而立尊者語言汝昔自謂是阿羅
漢云何欲為如此惡事將至僧坊教
其懺悔為說法要得羅漢道有一比
丘作不淨觀結覺不起謂得聖道憂

付法藏因緣傳卷四　第十張　龍

盤

波毱多告言比丘汝可往彼乾陁越
國受教遊行至彼國土於此國中有
一長者名迦羅和生育一女端政殊
特時此比丘即往其舍而從乞食女
擧食出露齒而笑比丘見已生貪欲
想由其本習不淨觀故取女齒相觀
皆白骨由斯觀故得羅漢道自責本
心而說偈言
外現於賢善　內實多染者　見其實相故
心即得解脫
摩突羅國有長者子新娶婦已心生
念言我於佛法欲求出家便辭父母
父母答言我唯一子死猶不放何況
生存子即白言若不放我終不食也
於是斷食從初一日至滿七日父母
恐死即語之言當從汝願但出家後
與我相見子大歡喜便辭而去詣憂
波毱求哀出家尊者即時度令入道
而自念言昔與父母本有期要即辭
尊者往至其家見其父母及與本妻
妻語之言若不還者當棄汝死比丘
心悔便欲捨戒詣其師所云欲還家
毱多告曰且待明日即受師教停在
付法藏因緣傳卷第四　第五張　[illegible]

寺宿尊者於夜為之現夢使此比丘
見到本家其妻是日尋便命終父母
親族嚴辦葬具送其屍骸置於塚間
須臾臭爛膖脹並出骨宍分散狐狼
諍食即便驚覺往白其師師即告曰
汝可往觀實如夢不乘師神力忽至
其家妻時已死如夢所見思惟觀察
深生厭惡即便逮得阿羅漢道憂畱
陁山有一老虎生於二子飢窮困極
遂便命終二子失母唯至窘急憂波
毱多往至其所以食與之為說偈言
諸行無常　是生滅法　生滅滅已
寂滅為樂
日日與食為說此偈是二虎子尋後
命終生突羅國婆羅門家憂波毱多
往詣其舍單己无侶婆羅門言何為
獨行答言檀越我出家人亰於僕從
婆羅門言我婦懷妊若生男者當相
奉給後生二子顔容端正憂波毱多
往從索之婆羅門言兒皆幼稚若長
大者當必相給至年八歲復往從索
即以大子而與尊者小者復言可使
我去諍競紛紜各欲出家憂波毱言

此二子者皆應得道時婆羅門俱以
二子付於尊者度令出家皆得羅漢
即便使之採薝蔔花荅言大師此樹
高峻我不能及尊者語言汝等是天
豈無神足時二沙弥即昇虛空採花
奉獻尊者與諸弟子同竟見其神德
歎未曾有麁多語言此二沙弥前餓
虎子汝本嫌我與此虎食今日亘可
觀其神變弟子聞已生奇特想南天
竺國有一男子與他婦女交通婬泆
其母即便苦切呵責汝今當知婬欲
之法多諸過患復因斯故无惡不造
未來必出苦關難處見即瞋恚便煞
其母往至他家求彼女人竟不獲得
心生厭悔於佛法中出家爲道不久
誦習三藏通利善於言辭多諸眷屬
與其徒衆往尊者所憂波毱多觀察
彼人躬造逆罪無道果分即便默然
而不與語三藏比丘知罪深厚復見
不對還歸所止有一比丘坐禪思惟
得世俗定即便自謂得四道證復於
少時一樹下坐憂波毱多化作比丘
而往其所共相問訊在一面坐化人

問言從誰出家荅曰我師名憂波毱
歎言大德善哉汝師无相好佛復言
比丘汝誦何經荅言我誦三藏經典
化人復問汝證何道荅言我得阿羅
漢果以何證果荅言俗定化比丘言
若以俗定以證道者即是虛妄比丘
聞已深生悔恨一心精進得阿羅漢
於罽賓國有一比丘名曰善見得世
俗定具五神通若无雨時能令降注
起增上慢謂證聖道憂波毱多即便
化作十二年旱人民惶怖求哀尊者
尊者告曰我不能也罽賓國有善見
比丘神通最勝極能請雨衆人咸往
而求請之時此比丘即以神力飛空
而至為請甘雨應時降注人民歡喜
大設供養得供養已便生憍慢復作
是念阿羅漢者无貢高心便詣尊者
求哀懺悔為說法要得羅漢道若南
天竺有一比丘少欲知足好麤弊衣
身體羸劣不能得道憂波毱多觀
察此人應現得道由身羸弱為辦衣
服香油塗足應時速得阿羅漢道如
是化度无量衆生皆悉獲得阿羅漢

付法藏因緣傳卷第四　第十八張　化

果其得道者一人一籌籌長四寸滿一
石室室高六丈縱廣亦尒於是名稱
滿閻浮提世皆号為无相好佛化緣
已訖便自思惟我今以法供養佛竟
利安快樂同梵行者使諸四輩獲大
饒益紹隆正法令不斷絕涅槃時至
宜應滅度告諸大衆却後七日我當
涅槃尒時即集十万羅漢及諸學人
淨持戒者不可稱數諸優婆塞无量
百千尊者於是飛身虛空現十八變
使諸四衆生大信心於无餘涅槃而
取滅度以室中籌而用耶旬十万羅
漢亦入涅槃人天悲泣號哭傷感皆
收舍利起塔供養

付法藏因緣傳卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

付法藏因緣傳卷第四 [illegible]

中 壹